

سُورَةُ التَّوْبَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سورة سبأ)^(١)

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ ١

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. (١) ﴾ [سبأ] جملة قائلها الحق سبحانه ، فهل قالها
لنفسه أم قالها لِيُعَلِّمَنَا نحن أن نقولها ؟ قالها لِيُعَلِّمَنَا . والحمد أن
تأتى بثناء على مستحق الثناء بالصفات الجميلة . ومقابله : الذم ،
وهو أن تأتى لمستحق الذم بالصفات القبيحة ، وتنسبها إليه .

وأنت قد تحمد شيئاً لا علاقة لك به ، لمجرد أنه أعجبك ما فيه
من صفات ، فاستحق في نظرك أن يُحمد ، كأن تحمد الصانع على
صنعة أتقنها مثلاً ، وإن لم تكن لك علاقة بها .

(١) سورة سبأ هي السورة رقم (٣٤) في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها ٥٤ آية ،
نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر ، وهي السورة رقم ٥٧ في ترتيب النزول ، قال
القرطبي في تفسيره (٥٥٢٧/٨) « مكية في قول الجميع ، إلا آية واحدة اختلف فيها ،
وهي قوله تعالى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ .. ﴾ (٢) [سبأ] فقالت فرقة : هي مكية ، والمراد
المؤمنون أصحاب النبي ﷺ قاله ابن عباس . وقالت فرقة : هي مدنية ، والمراد بالمؤمنين
من أسلم بالمدينة ، كعبد الله بن سلام وغيره . قاله مقاتل . »

إذن : فالحمد مرة يكون لأن المحمود فيه صفات تستحق الحمد ، وإن لم تصل إليك ، فكيف إذا كانت صفات التحميد والتمجيد والتعظيم أثرها واصل إليك ؟ لا شك أن الحمد هنا أوجب .

لذلك نقول : كل حمد ولو توجه لبشر عائد في الحقيقة إلى الله تعالى ؛ لأنك حين تحمد إنساناً إنما تحمده على صفة وهبها الله له ، فالحمد على إطلاقه ولو لمخلوق حمد لله .

وكلمة ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. ﴾ (١) [سبأ] وردت في القرآن ثمان وثلاثون مرة ، وخُصَّتْ منها في فواتح السور خمس مرات : في الفاتحة ، والأنعام ، والكهف ، وسبأ ، وفاطر .

والحق سبحانه بدأ بالحمد ؛ لأنه بدأ خلقه من عدم فله علينا نعمة الخلق من عدم ، ثم أمدنا بمقومات الحياة فوفر لنا الأقوات التي بها استبقاء الحياة ، ثم التناسل الذي به استبقاء النوع ، هذا لكيان الإنسان المادى ، لكن الإنسان مطلوب منه حركة الحياة ، وهو يعيش مع آخرين فلا بد أن تتساند حركاتهم لا تتعاند ، لا بد أن تنسجم الحركات وإلا لتفانى الخلق .

وهذا التساند لا يتأتى إلا بمنهج يُحدّد الحركات ، ويحكم الأهواء ، وإلا لجاء واحد يبني ، وآخر يهدم . هذا في الدنيا ، أما في الحياة الآخرة فسوف يُعدّنا لها إعداداً آخر ، ويعيدنا إلى خير مما كنا فيه ؛ لأننا نعيش في الدنيا بالأسباب المخلوقة لله تعالى ، أما في الآخرة فنعيش مع المسبّب سبحانه مع ذات الحق .

نحن في الدنيا نزرع ونحصد ونطبخ ونخبز ونغزل .. إلخ ، هذه أسباب لا بد من مزاولتها ، لكنك في الآخرة تعيش بكن من المسبّب ، في الدنيا تخاف أن يفوتك النعيم أو تفوته أنت ، أما في الآخرة

فنعيمها باق لا يزول ولا يحول ، فى الدنيا تتمتع على قَدْر إمكاناتك ،
أما فى الآخرة فنتمتع على قَدْر إمكانات ربك .

فالحق سبحانه أوجدنا من عدم ، وأمدنا من عُدْم ، ووضع لنا
المنهج الذى يحفظ القيم ، ويُنظِّم حركة الحياة قبل أن تُوجد الحياة ،
فقبل أن يخلقك خلق لك كالصانع الذى يُحدِّد مهمة صنعته قبل
صناعتها ، وهل رأيت صانعاً صنع شيئاً ، ثم قال : انظروا فى أى
شئ يمكن أن يستخدم ؟

لذلك قال تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣)
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)﴾ [الرحمن] فالمنهج المتمثل فى القرآن وُضِعَ أولاً ليحدد
لك مهمتك وقانون صيانتك ، قبل أن تُوجد أيها الإنسان .

والم تأمل آيات الحمد فى بدايات السور الخمس يجد أنها تتناول
هذه المراحل كلها ، ففى أول الأنعام : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١)﴾ [الأنعام]
تكلم الحق سبحانه عن بدء الخلق ، ثم قال : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِّن طِينٍ .. (٢)﴾ [الأنعام] وهذا هو الإيجاد الأول .

ثم فى أول الكهف يذكر مسألة وَضْعِ المنهج والقيم : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١)﴾ [الكهف]
هذا هو القانون الذى يحكم الأهواء ، ويُنظِّم حركة الحياة لتتساند
ولا تتعاند .

وفى أول سورة سبأ التى نحن بصددِها يذكر الحمد فى الآخرة :
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
الْآخِرَةِ .. (١)﴾ [سبأ] وحين تنظر إلى الحمد فى الآخرة تجده حمداً

مركباً مضاعفاً ؛ لأنك فى الدنيا تحمد الله على خَلْق الأشياء التى تتفاعل بها لتعيش بالأسباب ، لكن فى الآخرة لا توجد أسباب ، إنما المسبب هو الله سبحانه ، فالحمد فى الآخرة أكبر حمداً يناسب عَيْشَكَ مع ذات ربك سبحانه .

وفى أول فاطر : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ .. ﴾ (١) [فاطر]

نحمد الله على القيم ، وعلى المنهج الذى وضعه لنا الحق سبحانه بواسطة الملائكة ، والملائكة هم رسل الله إلى الخلق ، ومنهم الحفظة ، ومنهم المدبرات أمراً التى تدبر شئون الخلق ، ومنهم مَنْ أسجدهم الله لك .

ثم جاءت أم الكتاب ، فجمعت هذا كله فى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) [الفاتحة] والرب هو الخالق الممدد ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ (٤) [الفاتحة] أى : فى الآخرة ، ثم ذكرت وجوب السير على المنهج ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٥) اهدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ (٧) [الفاتحة] ولأنها جمعت البداية والنهاية ، والدنيا والآخرة سُمِّيت فاتحة الكتاب ، وسُمِّيت المثانى ، وسُمِّيت أم القرآن .

فقوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. ﴾ (١) [سبأ] عَلَّمَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نقولها ؛ لأن الناس مختلفون فى المواهب ، وفى الملكات ، وفى حُسْن الأداء ، وفى صياغة الثناء ، فلا يستوى فى الحمد والثناء الأديب والأمى الذى لا يجيد الكلام ؛ لذلك قال الله لنا : أريحوا أنفسكم من هذه المسألة ، وسوف أعلمكم صيغة يستوى فيها الأديب الفيلسوف مع راعى الشاة ، وسوف تكون هذه الصيغة هى أحب صيغ الحمد إلى ، هذه الصيغة هى ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. ﴾ (١) [سبأ]

لذلك جاء في الحديث قول سيدنا رسول الله في حمد ربه ،
والثناء عليه : « سبحانك لا نحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على
نفسك » ^(١) فحين أقول خطبة طويلة في حمد الله والثناء عليه ، وتقول
أنت : الحمد لله لا أقول لك قصرت في حمد ربك ، وكأن هذه الصيغة
وتعليمها لنا نعمة أخرى تستحق الحمد ؛ لأنها سوت الجميع ،
ولم تجعل لأحد فضلاً على أحد في مقام حمد الله والثناء عليه .

وحين تحمد الله على أن علّمك هذه الصيغة ، بماذا تحمده ؟
تحمده بأن تقول الحمد لله . إذن : هي سلسلة متوالية من الحمد
لا تنتهى ، الحمد لله على الحمد لله ، ومعنى ذلك أن تظل دائماً حامداً
لله ، وأن يظل الله تعالى دائماً وأبداً محموداً .

كما قلنا : إن اختلاف المواقيت في الأرض واختلاف المشارق
والمغارب إنما جعلت لتستمر عبادة الله لا تنقطع أبداً في كل جزئيات
الزمن ، ففي كل لحظة صلاة ، وفي كل لحظة الله أكبر ، وفي كل
لحظة أشهد ألا إله إلا الله ، وفي كل لحظة أشهد أن محمداً رسول
الله... إلخ لتظل هذه الألفاظ وهذه العبادات دائرة طوال الوقت ، فالكون
كله يلهج بذكر الله وعبادة الله في منظومة بديعة ، المهم من يُحسن
استقبالها ، المهم صفاء جهاز الاستقبال عندك .

وقوله سبحانه ﴿ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۖ ﴾ [سبا] بيناً أن
الحمد في الآخرة أكبر وأعظم من الحمد في الدنيا ؛ لأنك في الدنيا
تعيش بالأسباب ، أما في الآخرة فتعيش مع ذات المسبب سبحانه ،

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥٨/٦ ، ١٢٠) ومسلم في صحيحه (٤٨٦) من حديث
عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفرائض ، فالتصمت فوقعت يدي
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : « اللهم أعوذ برضاك من
سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت
على نفسك » .

فى الدنيا نعيم موقوت ، وفى الآخرة نعيم باق ، فى الدنيا فناء ، وفى الآخرة بقاء ؛ لذلك قال سبحانه عن الآخرة : ﴿وَأَخِرْ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠)﴾ [يونس]

وقال سبحانه حكاية عن المؤمنين فى الآخرة : ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٧٤)﴾ [الزمر]

وقالوا : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... (٤٣)﴾ [الأعراف]

فإن قلت : فما وجه الحمد فى أن الله تعالى يملك السموات والأرض ؟ نقول : فرق بين أن يخدمك فى الكون ما لا تملك ، وبين أن يخدمك ما تملك ، فالعظمة هنا أنك تنتفع هنا بما لا تملك ، فالسموات والأرض ملك لله ، ومع ذلك هى فى خدمتك أنت ، وليست العظمة من أن يخدمك ما تملكه .

لذلك قالوا لأحد الناس : لماذا لا تشتري لك سيارة ؟ قال : والله الإخوان كثيرون ، وكلهم عندهم سيارات ، وكل يوم أركب سيارة واحد منهم ، ولا يغرمنى هذا شيئاً . إذن : انتفاعك بما يملك الغير أعظم من انتفاعك بما تملك أنت ، وملك الله جعل لصالحنا نحن ، وهذه تستحق الحمد ، فالله لا تحرمنا نعمك .

ملحظ آخر أن الحق سبحانه يريد أن يطمئن العباد ، فملك السموات والأرض الله وحده ، ولو كانت لغيره لمنعنا منها ، فكأن ربك يقول لك : اطمئن فهذا ملكى وأنا ربك ولن أتخلى عنك أبداً ، وليس لى شريك ينازعنى ، فيمنع عنك خيراتى ، فأنا المتفرد بالملك والسلطان .

لذلك ، فالحق سبحانه حين يقول للشئ : ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٤٧) [آل عمران] ما قال (كُنْ) إلا لأنه سبحانه يعلم أنه لا يستطيع ألا يكون ، والدليل قوله تعالى عن الأرض ﴿ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ﴾ (٢) [الانشقاق] أى : أصغتُ السمع ، وحق لها ذلك ، فما قال سبحانه لشئ كُنْ إلا وهو واثق أنه لا يخرج عن أمره .

لذلك سبق أن قلنا : إن الحق سبحانه حين طلب منا أن نشهد أنه لا إله إلا هو شهد بها لنفسه أولاً ، فقال : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ (١٨) [آل عمران] وهذه شهادة الذات للذات ، ولذلك تصرف سبحانه فى الملك تصرف من لا شريك له ، فلم يقل شيئاً أو يحكم حكماً ، ثم خاف أن ينقضه أحد أو يعدله .

ثم شهدت بذلك الملائكة ، ثم شهد بذلك أولو العلم من عباده ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ .. ﴾ (١٨) [آل عمران]

فشهادة الله شهادة الذات للذات ، وشهادة الملائكة شهادة المشهد ، وشهادة أولى العلم شهادة العلم والدليل .

ونلاحظ أيضاً أن الحق سبحانه قال : ﴿ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١) [سبأ] فكرر الاسم الموصول (ما) ولم يقل له ما فى السموات والأرض ، كما جاء فى قوله سبحانه فى التسبيح : مرة : ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١) [الجمعة] ومرة : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢٤) [الحشر]

وفرق بين التعبيرين : لأن هناك خلقاً مشتركاً بين السماء والأرض ، وهناك خلق خاص بالسماء ، وخلق آخر خاص بالأرض ،

فَإِنْ أَرَادَ الْكُلُّ قَالَ : ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢٤) [الحشر] ،
وإنَّ أَرَادَ الْاِخْتِلَافَ كَلَّا فِي جِهَتِهِ ، قَالَ ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ .. ﴾ (١) [سبأ]

والسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ظَرْفٌ لِمَا فِيهِمَا مِنْ خَيْرَاتٍ ، وَالَّذِي يَمْلِكُ
الظَّرْفَ وَالْمَكَانَ يَمْلِكُ الْمَظْرُوفَ فِيهِ ، فَالْحِيزُ هُنَا مَشْغُولٌ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ تَذِييلاً لِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) [سبأ]
[سبأ] الْحَكِيمُ : هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ فِي مَكَانِهِ وَمَوْضِعِهِ الْمُنَاسِبَ ،
وَلَا يَتَأْتِي هَذَا إِلَّا لَخْبِيرٍ يَعْلَمُ الشَّيْءَ ، وَيَعْلَمُ مَوْضِعَهُ الَّذِي يَنَاسِبُهُ ؛
لِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) [سبأ] الَّذِي لَدَيْهِ خِبْرَةٌ
بِدَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَبِوَاطِنِهَا .

ثُمَّ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُعْطِيَنَا نُمُودَجاً لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ وَلِهَذِهِ الْخِبْرَةِ ،
فَقَالَ سُبْحَانَهُ :

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ (٢)

مَعْنَى ﴿ يَلِجُ .. ﴾ (٢) [سبأ] يَدْخُلُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يُولِجُ
الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ .. ﴾ (١٣) [فاطر] يَعْنِي : يُدْخِلُ كَلَّا
مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ ، فَزِيَادَةُ اللَّيْلِ تَنْقُصُ مِنَ النَّهَارِ ، وَزِيَادَةُ النَّهَارِ تَنْقُصُ
مِنَ اللَّيْلِ ؛ لِذَلِكَ نَرَى اخْتِلَافَ الْمَوَاقِيتِ .

لَكِنْ ، مَا الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْأَرْضِ - فِي حُدُودِ مَا تَرَاهُ أَنْظَارُنَا - ؟
هُنَاكَ أَشْيَاءٌ تَدْخُلُ فِي الْأَرْضِ لَا دَخَلَ لَنَا بِهَا كَمَاءُ الْمَطَرِ مِثْلاً حِينَ
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، نَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَاتِنَا ، وَيَتَسَرَّبُ مِنْهُ جُزْءٌ فِي بَاطِنِ
الْأَرْضِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَسَلَكُهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٢١) [الزمر]

ويدخل فى الأرض الحبة التى نزرعها ، فينشأ عنها الاقتيات الذى يضمن لنا بقاء الحياة ، وهذا الاقتيات يأتى من مضاعفة الحبة إلى أضعاف كثيرة ، كذلك يدخل فى الأرض الميت الذى نستودعه الأرض بعد أن يموت ، ولك أن تلاحظ وجه الشبه بين الحبة تزرعها ، والميت تدفنه فى ضوء قوله تعالى : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (٥٥) [طه]

فكما أن الحبة أنبتت سبع سنابل ، فى كل سنبله مائة حبة ، كذلك يجب أن نقيس المتواليات الذهنية فنقول كذلك حين أدخل أو أدفن فى الأرض بعد الموت : أخرج بحياة أخرى أكثر نماءً من حياتى فى الدنيا ، وأكثر خيراً فضلاً عما سترته الأرض من سوءاتى . وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٢) [سبا] ما الذى ينزل من السماء ؟ ينزل منها المطر لاستبقاء الحياة ، وبالماء حياة كل شئ حى ، هذا فى مادة تكوينك ، أما فى حياتك الروحية فتنزل الملائكة بالقيم وبالمنهج الذى به تحيا الأرواح والقلوب ، وتنزل الملائكة المدبررات أمراً ، التى تدبر شئون الخلائق ، والتى قال الله فيها : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ ^(١) مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ﴾ (١١) [الرعد]

والبعض لا يفهم معنى الآية ، فيقول : كيف تحفظه الملائكة من أمر الله ؟ يريدون أن أمر الله ينبغى أن يُنفذ ، فكيف يحفظونه منه ؟

(١) المعقبات : ملائكة الليل والنهار ، لأنهم يتعاقبون ، فكأن ملائكة النهار تحفظ العباد ، فإذا جاء الليل جاء معه ملائكة الليل وصعد ملائكة النهار ، فإذا أقبل النهار عاد من صعد ، وصعد ملائكة الليل ، كأنهم جعلوا حفظهم عقباً أى نُوباً . [لسان العرب - مادة : عقب] .

والمعنى : يحفظونه حفظاً صادراً من أمر الله ، ليس تطوعاً من عندهم^(١) .

والحق سبحانه يُرينا قدرته فى إنزال المطر حينما نُجرى عملية تقطير الماء فى المعامل والأجزاخانات ، انظر كم يتكلف كوب الماء المقطر ، وكم يأخذ من الوقت والجهد ، أما المطر فتُقطّره لك قدرة الله دون أن تشعر أنت به ، فحرارة الشمس تُبخّر الماء الذى يُكوّن السحب ، ثم تسوقه الرياح إلى حيث شاء الله له أن ينزل ، ومن حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماءً لتتسع مساحة البحر ، فيكفى المطر حاجة الأحياء .

ومثّلنا لهذه الظاهرة بكوب الماء الذى تتركه لمدة شهر ، فلا ينقص إلا عدة سنتيمترات ، أما إن سكبتّه فى أرض الحجرة فإنه يجفّ قبل أن تغادرها ، لماذا ؟ لأنك وسّعت المساحة التى يتبخر منها الماء .

وماء المطر هو الماء العذب الزلال الذى يشرب منه الإنسان والحيوان والطير ، ونسقى منه الزرع ومشارف الأرض ، وما تبقى يسلكه الله فى جوف الأرض لحين الحاجة إليه ، فالمطر آية من آيات الله الدالة على قدرته تعالى .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا يَعْزُجُ فِيهَا .. ﴾ (٢) ﴿ [سبأ] أى : يصعد ، وقد أشار القرآن إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ .. ﴾ (١٠) ﴿ [فاطر] أى : تصعد آثار التكليف المنهجى من الله تعالى .

(١) عن ابن عباس : ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الله . أخرجه أبو الشيخ . وعنه أيضاً : بإذن الله . أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . وعن سعيد بن جبیر : حفظهم إياه بأمر الله . أخرجه ابن جرير . وذكر هذه الآثار السيوطى فى الدر المنثور (٦١٢/٤) .

لكن نلاحظ فى أسلوب ﴿وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا ۖ﴾ (٢) [سبأ] استخدام حرف الجر (فى) ولم يَقُلْ يعرج إليها ، نعلم أن الحرف يدل على معنى فى ذاته ، لكن هذا المعنى لا بُدَّ له من ضميمة شىء إليه ، ليعطى معنى يفهم ، فالحرف (فى) يدل على الظرفية ، كما تقول : ماء فى الكوب ، أمّا لو قلت (فى) مستقلة بذاتها ، فإنها لا تدلُّ على شىء .

والعلماء حينما استقبلوا كثيراً من الأساليب وجدوا بها حروفاً ظنُّوا أنها زائدة ، أو أنها بمعنى حرف آخر ، كما قالوا فى معنى : ﴿وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا ۖ﴾ (٢) [سبأ] أن (فى) هنا بمعنى (إلى) ، لكن لماذا عدل الأسلوب عن (إلى) إلى (فى) ؟ إذن : لا بُدَّ أنها تحمل معنى الظرفية .

وللتوضيح نذكر ما قلنا فى قوله تعالى : ﴿وَلَأُصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ (٧١) [طه] البعض قال أى : على جذوع النخل ، وهذا فهم غير دقيق عن الله ؛ لأن (فى) هنا تعطينى المعنيين : معنى (على) ومعنى (فى) .

فالتصليب صُلِّبَ شىء على شىء ، وهذا المعنى تؤديه (على) ، لكن فيه قصور ، فإن أردتَ (على) فحسب ، فينبغى أن تقول : لأُصْلَبَنَّكُمْ على جذوع النخل تصليباً قوياً ، بحيث تدخل أجزاء المصلوب فى المصلوب عليه . إذن : المعنى الكامل للتصليب لا تؤديه إلا (فى) .

خذُ مثلاً عود كبريت وضعه على يدك ، أو على أصبعك ، والفُفُّ عليه خيطاً خفيفاً ، فى هذه الحالة الخيط فقط يثبت العود ، أما إذا

شدّت عليه الخيط بقوة ، فإن العود يدخل فى الجلد حتى يكاد يختفى بداخله ، هذا هو التصليب المراد أن تشدّ المصلوب على المصلوب عليه بقوة بالمسامير أو الحبال أو نحوه .

لذلك قال سبحانه : ﴿ فِي جَذُوعِ النَّخْلِ .. ﴾ (٧١) [طه] ولم يقلْ على جذوع النخل ؛ لأن (فى) أدّت معنى الاستعلاء والظرفية معاً .

كذلك فى ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا .. ﴾ (٢) [سبا] ولم يقلْ : وما يعرج إليها ؛ لأن إلى لا تؤدى المعنى المطلوب ، ف (إلى) تدل على الغاية ، كما تقول : سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية . والسماء ليست هى غاية صعود الكم الطيب ، إنما غايته ومنتهاه إلى الله عز وجل ، وما السماء إلا طريق يُوصل إلى المنتهى الأعلى ، وسبق أن قلنا : إن السماء هى كل ما علاك .

وهذا المعنى لحرف الجر واضح كذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. ﴾ (١٣٣) [آل عمران] فاستخدم (إلى) لأن المغفرة هى غاية ما يسعى إليه المؤمن ويسارع .

وقال : ﴿ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (٦١) [المؤمنون] ولم يقل : إلى الخيرات ؛ لأن الخيرات ليست هى الغاية ، إنما هى مراتب يترقى فيها المؤمن ويتعالى ، كلما وصل إلى خير تطلّع إلى أخير منه ، فكأن الخيرات ظرف يسير فيه لا إليه .

كذلك لما تكلم الحق سبحانه عن الذين كذبوا الرسل ، قال : ﴿ فَردُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٩) [إبراهيم]

البعض يقول : أى : إلى أفواههم ، لا لأن (فى) تحمل معنى المبالغة فى ردّ المنهج الذى جاء به الرسل ، فالمعنى أن الرسل حينما

جاءوا بالمنهج لم يقبله المكذبون وقالوا لهم : وفروا عليكم كلامكم ،
يعنى : لن يجدى معنا شيئاً ، وجعلوا أيديهم داخل الأفواه ، وعَضُوا
عليها من الغيظ مما سمعوا من الرسل ، وهذا المعنى لا تؤديه لفظة :
إلى أفواههم .

ثم هو سبحانه : ﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) ﴾ [سبأ] صفة الرحيم
أى : الذى يمنع وقوع الضرر بدايةً ، كما قال سبحانه : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. (٨٢) ﴾ [الإسراء]

كلمة ﴿ شِفَاءٌ .. (٨٢) ﴾ [الإسراء] تعنى : أنه أصابك مرض نشأ من
الغفلة ، فجاء القرآن ليُذَكِّرَكَ وَيُنَبِّهَكَ ويشفى نفسك من هذه الغفلة ،
فإن لم توجد الغفلة كان القرآن رحمة تمنع حدوث الداء من البداية .
و (رحيم) صيغة مبالغة من الرحمة .

كذلك ﴿ الْغَفُورُ (٢) ﴾ [سبأ] صيغة مبالغة من المغفرة ، والحق
سبحانه كثيراً ما يؤكد على هذه الصفة : لأنه سبحانه خلق الإنسان ،
ويعلم أنه لن يسير دائماً على الصراط المستقيم ، ولا بد أن ينحرف
يوماً ما عن المنهج القويم ؛ لذلك قال ﴿ يٰٓإِنِّ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ .. (١٥) ﴾ [المائدة]

وقلنا : إنه لولا صفة الرحمة والتوبة والمغفرة لتمادى المذنب فى
الذنوب ، ويئس أن يعود إلى الطريق المستقيم ، وهذا الذى أسمىناه
(فاقد) وبه يشقى المجتمع كله ، لكن إن عرف أن له رباً يغفر
الذنب ويقبل التوبة ، فإنه يُقبل عليها ويتوب ولم لا ، وقد تكفل الله له
بمغفرة ذنوبه إن تاب وأناب ؟

إذن : شرع الله التوبة ليرحم الخلق كلهم ، ويُقدِّم لهم جميلاً ،

فحين يتوب على المذنب يرحم المجتمع من شره ، ويرحمه هو من آثار ذنوبه ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. (١١٨) ﴾ [التوبة] أى : شرع لهم التوبة ليفتح لهم مجال التراجع وطريق العودة إلى الله ، حتى لا يكون هناك شراسة وتمادٍ فى الشر ، ولا ينقلب المذنب إلى طاغوت .

وحين نتأمل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. (٣٤) ﴾ [إبراهيم] نجد صدر الآية ورد بنفس اللفظ في موضعين ، لكن العجز مختلف ، ففي آية : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) ﴾ [إبراهيم] وفى الأخرى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) ﴾ [النحل]

عندما وقف بعضهم عند هذه الآية اعترضوا ، فقالوا : كيف تُعدُّ النعمة ، وهى واحدة ؟ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. (٣٤) ﴾ [إبراهيم] والرد : أن النعمة التى تراها واحدة فى ظاهرها فى طيها نعم شتى ، وقد وضح لنا هذا بعد أن تقدمت العلوم وظهر علم عناصر الأشياء ، فالتفاحة مثلاً تراها فى ظاهرها نعمة واحدة ، لكن علم العناصر يبين لنا أن بها نعماً شتى ، وعناصر وفوائد مختلفة ، فهى نعمة فى طيها نعم .

والنعمة تقتضى : نعمة ، ومُنْعَماً ، ومُنْعَماً عليه ، فالنعمة فى ذاتها من الكثرة بحيث لا تُعدُّ ولا تُحصى ؛ لذلك استخدم كلمة (إن) الدالة على الشك ، ولم يقل مثلاً : إذا عددت نعمة الله ؛ لأن هذا مجال لا يطمع فيه أحد ، ونعم الله ليست مظنة الإحصاء .

لذلك لم يُقدم أحد على محاولة عدِّ نعم الله حتى بعد أن وجدت جامعات وكليات متخصصة فى الإحصاء ، حاولت إحصاء كل شىء إلا